
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百九十一至一百九十九

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官庶吉士臣嚴福

謄録監生臣劉文耀

五禮通考卷九十九

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮九十九

禘祫

宋史禮志宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏

真宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言僖祖稱曽高祖

太祖稱伯文懿惠明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲

孝章皇后並稱伯妣案爾雅有考妣王父母曾祖王父母
高祖王父母及世祖之别以此觀之唯父母得稱考妣今
請僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文事下尚書省
議户部尚書張齊賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與
太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以
漢書為人後者為之子所以尊本祖而重正統也又云天
子絶朞喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐及五代有所
稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事於太廟則太祖

并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝其爾雅考妣王父之文本不為宗廟言也歷代既無所取於今亦不可行詔下禮官議議曰案春秋正義躋魯僖公云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明兄弟繼統同為一代又魯隱桓繼及皆當穆位又尚書盤庚有商及王史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱嗣子而曰及王明不繼兄之統也又唐中睿皆處昭位敬文武昭穆同為一世伏請僖祖室止稱廟號后曰祖妣順祖室曰高祖后曰高祖妣翼祖室曰曾祖后

曰曾祖妣祝文皆稱孝曾孫宣祖室曰皇祖考后曰皇祖妣祝文稱孝孫太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗昭穆同位祝文並稱孝子其别廟稱謂亦請依此詔都省復集議曰古者祖有功宗有德皆先有其實而後正其名今太祖受命開基太宗纉承大寶則百世不祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻為一代如臣等議禮為人後者為之子以正父子之道以定昭穆之義則無疑也必若同為一代則太宗不

得自為世數而何以得為宗乎不得為宗又何以得為百世不祧之主乎春秋正義亦不言昭穆不可異此又不可以為證也今若序為六世以一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美於禮為大順於時為合宜何嫌而謂不可乎翰林學士宋湜言三代而下兄弟相繼則多昭穆異位未之見也今詳都省所議皇帝於太祖室稱孫竊有疑焉詔令禮官再議禮官言案祭統曰祭有昭穆者所以别父子遠近長幼親疏之序而無亂

也公羊傳公孫嬰齊為兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊
何休云弟無後兄之義為亂昭穆之序失父子之親故
不言仲孫明不以子為父孫晉賀循議兄弟不合繼位
昭穆云商人六廟親廟四并契湯而六比有兄弟四人
相襲為君者便當上毁四廟乎如此四世之親盡無復
祖禰之神矣温嶠議兄弟相繼藏主夾室之事云若以
一帝為一世則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也夫
兄弟同世於恩既順於義無否元宗朝禘祫皇伯考中

宗皇考睿宗同列於穆位德宗亦以中宗為高伯祖晉王導荀崧議大宗無子則立支子又曰為人後者為之子無兄弟相為後之文所以舍至親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王是遵至於祖有功宗有德則百世不遷之廟也父為昭子為穆則千古不刋之典也今議者引漢書曰為人後者為之子殊不知弟不為兄後子不為父孫春秋之深㫖父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又案太宗享祀太祖二

十有二載稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎唐元宗謂中宗為皇伯考徳宗謂中宗為髙伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參議自今合祭日太祖太宗依典禮同位異坐皇帝於太祖仍稱孝子餘並遵舊制

蕙田案兄弟同昭穆所議是

咸平二年八月太常禮院言今年冬祭晝日以十月六日荐享太廟禘禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬荐享為祫享

仁宗天聖元年禮官言真宗神主祔廟已行吉祭三年之制又從易月之文自天禧二年四月祫享

玉海天聖元年四月乙卯遣官禘享太廟遂以薦享爲禘享

天聖八年九月太常禮院言自天聖六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟冬薦享爲祫享詔恭依

嘉祐四年十月仁宗親詣太廟行祫享禮以宰臣富弼爲祫享大禮使韓琦爲禮儀使樞密使宋庠爲儀仗使

參知政事曽公亮為橋道頓遞使樞密副使程戡為鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太祖東向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰大祫之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖為受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止列昭穆而虚東向魏晉以來亦用此禮今親享之盛宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉别廟四后之主合食太廟唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗所配皆

一后惟睿宗二后蓋昭成明皇母也續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室遇祫享即祔祖姑下所以大順中三太后配列禘祭議者議其非禮臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食於太祖是以國朝事宗廟百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食非無典據大中祥符中已嘗議定禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事四后皆預今甫

欲親祫而四后見黜不亦疑於以禮之煩故耶宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮臣等愚以為如故便學士歐陽修等曰古者宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則有别廟之祭本朝禘祫乃以别廟之后列於配后之下非惟於古無文於今又四不可淑德太宗之元配列於元德之下章懷真宗之元配列於章懿之下一也升祔之后統以帝樂别廟之后則以本室樂章自隨二也

升祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統於帝别廟諸后乃從尊享三也升祔之后聯席而坐别廟之后位乃相絶四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最爲得禮若四后各祭於廟則其尊自申而於禮無失以爲行之已久重於改作則是失禮之舉無復是正也請從禮官詔四后祫享依舊須大禮畢别加討論仍詔祫享前一日帝詣景靈宫如南郊禮衛士毋得迎駕呼萬歲有司言諸司奉禮攝廩犧令省牲依通禮改正祀儀散齋

四日於別殿致齋二日於大慶殿一日於太廟尚舍直殿下設小次御坐不設黄道褥位七廟各用一太牢每座簠簋二瓴鉶三籩豆爲後無黼扆席几㞢三閣瑞石篆書玉璽印青玉環金山陳於庭別廟四后合食牲樂奠拜無異儀故事七祀功臣無牲止於廟牲肉分割知廟卿行事請依續曲臺禮共料一羊而獻官三員功臣單席如大中祥符加褥十月三日命樞密副使張昪望告昊天上帝皇地祇帝齋大慶殿十一日服通天冠絳

紗袍執圭乘輿至大慶殿門外降輿乘大輦至天興殿
薦享畢齋於太廟明日帝常服至大次改衮冕行禮畢
質明乘大輦還宮更服鞾袍御紫宸殿宰臣百官賀升
宣德門肆赦二十一日詣諸觀寺行恭謝禮二十六日
御集英殿為飲福宴
會要嘉祐四年孟冬詣太廟祫享御批云惟祫享之儀
著禮經之文大祭先王合食祖廟感烝嘗之薦深肅僾
之懐追孝奉先莫斯為重有司所存出於假攝卜以孟

冬備兹法駕款於太室親薦嘉籩朕取今年十一月擇日親詣太廟行祫享之禮所有合行諸般恩賞並特就祫享禮畢依南郊例施行

楊氏復曰伏讀國朝會要仁宗皇帝嘉祐四年三月內出御札曰惟祫享之義著經禮之文大祭先王合食祖廟感烝嘗之薦深肅僾之懷追孝奉先莫斯為重慈享之廢歷年居多有司所行出於假攝禮之將墜朕深惜之大哉王言此仁聖之君至孝至敬之心

之所形而不能自已也當時建明此議出於富公弼

弼之言曰國朝三歲必親行南郊之祀其於事天之

道可謂得禮獨於宗廟祇遣大臣攝行時享而已親

祀未講誠為闕典檢會今年冬至當有事於南郊又

孟冬亦當合享於太廟欲望詔有司講求祫祭大禮

所有降赦推恩則並用南郊故事富公弼之言可謂

一言以為知一言以為不知者也夫聖王事親如事

天事天如事親以祫享之禮比於南郊誠哉是言也

然南郊推恩肆赦本非古典乃人主一時之優恩其後遂以為故事今孟冬祫享冬至南郊二大禮相繼而並行祫享推恩南郊可復行乎祫享肆赦南郊可復行乎南郊而不推恩肆赦又非祖宗之故事於是祫享之禮行而南郊因而權罷是雖有以盡宗廟親祫之誠而又失南郊祀天之禮夫豈聖主之本心然哉蓋欲矯其輕則事從其重而遂至於過重過重則不可繼也夫因有原廟則宗廟之禮必至於輕欲矯

其輕則宗廟之禮必至於過重不惟過重而已自是親祫止行於一時而其後遂輟而不舉此則矯輕過重而終於不可繼也夫三年一祫此宗廟祀典之大者其實亦宗廟之常禮也常禮則非異事也何欲矯其輕而遂至於過重而終至於不可繼哉

蕙田案楊氏之說切中時弊

樂志至和祫享三首

迎神興安　濡露降霜永懷孝思祫食禘叙再問之

期歌德詠功八音播之歆神惟始靈其格兹

奠瓚嘉安　昭穆親祖自室徂堂禮備樂成肅然祼

將瑟瓚黃流脩鬯芬芳氣達淵泉神乎來享

送神興安　四祖基慶三后在天薦侑備成靈娭其

旋孝孫應嘏受福永年送之懐之明發惻然

嘉祐祫享二首

迎神懐安　來兹孝享禮備樂成神登于俎祝導于

祊展牲肥腯奏格和平靈其昭格肅僾凝情

送神懷安　靈神歸止光景肅然福祥裕世明威在
天孝孫有慶駿烈推先佑茲基緒彌萬斯年
英宗本紀治平二年十一月辛未享太廟
禮志治平元年有司準畫日孟冬薦享改為祫祭案春
秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之真宗以咸平二年
六月喪除至十月乃祫祭天聖元年在諒陰有司誤通
天禧舊禘之數在再期內案行禘祭以理推之是二年
冬應祫而誤禘於元年夏故四十九年間九禘八祫例

皆太速事失於始則歲月相乘不得而正今在大祥内
禮未應祫明年未禫亦未應禘至六月即吉十月合行
祫祭乞依舊時享庶合典禮二年二月翰林學士王珪
等上議曰同知太常禮院官吕夏卿狀古者新君踐祚
之三年先君之喪二十七月為禫祭然後新主祔廟特
行禘祭自此五年再為禘祫喪除必有禘祫者為再大
祭之本也今當祫祭縁陛下未終三年之制納有司之
説十月依舊時享然享廟祫祭其禮不同故事郊享之

年遇祫未嘗權罷唯罷臘祭是則孟享與享廟嘗併行於季冬矣其禘祫年數乞一依太常禮院請今年十月行祫祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享
蕙田案禘祫為四時之間祀與時享兩不相妨自惑於三年五年之期而疏數致咎又惑於喪畢吉祭之文而禘祫之本義全失無一而可
神宗熙寧八年有司言已尊僖祖為太廟始祖孟夏禘

祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊始祖居東向之位自順祖而下昭穆各以南北為序自今禘祫著為定禮

老學菴筆記太祖開國雖追尊僖祖以下四廟然惟宣廟昭憲皇后為大忌忌前一日不坐則太祖初不以僖祖為始祖可知真宗初罷宣祖大忌祥符中下詔復之然未嘗議及僖祖則真宗亦不以僖祖為始祖可知今乃獨尊僖祖使宋有天下二百四十餘年

太祖尚不正東向之位恐禮官不當久置不議也
元豐元年詳定郊廟禮文所言禘祫之義存於周禮春
秋而不著其名行禮之年經皆無文惟公羊傳曰五年
而再盛祭禮緯曰三年一祫五年一禘而又分為二說
鄭氏則曰前三後二謂禘後四十二月而祫祫後十八
月而禘徐邈則曰前二後三謂二祭相去各三十月以
二說考之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘
於羣廟自後五年而再盛祭一祫一禘本朝自慶歷以

來皆三十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行祫享即比年行祫復踵前失請依慶歷以來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典禮詳定所又言古者祼獻饋食禴祠烝嘗並為先王之享未嘗廢一時之祭故孔頴達正義以為天子夏為大祭之禘不廢時祭之礿秋為大祭之祫不廢時祭之嘗則王禮三年一祫與禘享更為時祭本朝沿襲故常久未釐

正請每禘祫之月雖已大祭仍行時享以嚴天子備禮所以丕崇祖宗之義其郊禮親祠凖此從之

蕙田案自公羊有五年再殷祭之文鄭氏據之又附會緯書三年一祫五年一禘之說蔓衍經傳分離乖隔後世不察遵而行之疎速不均遠近無凖朝廷之上每譁然集議說鮮折衷皆由不考周禮四時閒祀之義耳至是詳定禮文所始有禘祫之義存於周禮之說

而以祼獻饋食禴祠烝嘗並為先王之享未嘗廢一時之祭信經捨傳直透本原一切葛藤不削自絶乃千古之確論説經之正説聖人復起不可易矣惜當代及後世仍不能尊信而相沿往説不改緯書之流毒其深矣夫

文獻通考元豐五年帝謂宰臣曰禘者所以審諦祖之所自出故禮不王不禘秦漢以來譜牒不明莫知祖之所自出則禘禮可廢也宰臣蔡確等以為聖訓得禘之

本意非諸儒所及乃詔罷禘享於是詳定禮文所言案記曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之若舜禹祖高陽世系出自黃帝則虞夏禘黃帝以高陽氏配商祖契出自帝嚳則商人禘嚳以契配周祖文王亦出自嚳故周人禘嚳以文王配虞夏商周四代所禘皆以帝有天下其世系所出者明故追祭所及者遠也藝祖受命祭四廟推僖祖而上所自出者譜失其傳有司因仍舊說三年一祫五年一禘禘與祫皆合羣廟之

主綴食於始祖失禮莫甚臣等竊謂國家世系所傳與虞夏商周不同既求其祖之所自出而不得則禘禮當闕必推見祖系所出乃可以行從之

蕙田案神宗此舉直是千古卓識有此卓識方知三年一祫五年一禘真是失禮莫甚也

宋史禮志詳定所言古者天子祭宗廟有堂事焉有室事焉案禮祝延尸入奧灌後乃出迎牲延尸主出於室坐於堂上始祖南面昭在東穆在西乃行朝踐之禮是

堂事也設饌於堂復延主入室始祖東面昭南穆北徙

堂上之饌於室中乃行饋食之禮是室事也請每行大

祫堂上設南面之位室中設東面之位禮部言合食之

禮始祖東面昭南穆北者本室中之位也今設位户外

祖宗昭穆别為幄次殆非合食之義請自今祫享即前

楹通設帳幕以應室中之位

文獻通考徽宗大觀四年議禮局言周官天府掌祖廟

之守藏凡國之玉鎮大寳器藏焉若有大祭則出而陳

之既事藏之說者以謂大祭禘祫也國朝嘉祐四年將行祫享議者請陳瑞物及陳國之寳令曹中有司請親祠太廟令户部陳歲之所貢以充庭實世祖神宗皆可其奏今請祫享陳設應瑞寳貢物可出而陳者並令有司依嘉祐元豐詔旨凡親祠太廟準此從之

宋史禮志大觀四年議禮局請每大祫堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義

文獻通考議禮局言古者祫祭朝踐之時設始祖之位於戶西南面昭在東穆在西相向而坐薦豆籩脯醢王北面而事之此堂上之位也徙饌之後設席於室在戶內西方東面為始祖之位次北方南面布昭席次南方北面布穆席其餘昭穆各以序此室中之位也設始祖南方之位而朝踐焉在禮謂之堂事設始祖東面之位而饋食焉在禮謂之室事考漢舊儀宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟毀廟神皆合食設左右坐

高祖南面則自漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後
初去此禮專設室中東向之位晉宋隋唐所謂始祖位
者不過論室中之位耳且少牢饋食大夫禮也特牲饋
食士禮也以儀禮考之大夫士祭禮無薦牲朝踐之事
故惟饋食於室至於天子祭宗廟則堂事室事皆舉堂
上位廢而天子北面事神之禮缺矣伏請每行大祫堂
上設南面之位室中設東面之位始祖南面昭穆東西
相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義詔依所議

楊氏復曰大祫則如朱子周大祫圖時祫則如朱子周時祫圖堂上之所以異於室中也太祖南向昭西向穆東向而已

蕙田案以上三條所論祭禮漸與經義相近皆儒者考經之效也

宋史禮志南渡之後有祫而無禘

高宗建炎二年祫享於洪州

紹興二年祫享於温州時儀文草創奉遷祖宗及祧廟神主別廟神主各設幄合食於太廟始祖東面昭穆以

次南北相向絡輿五年奏安太廟神主復議太祖東向

禮親行欵謁

文獻通考五年吏部員外郎董弅言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀禘祫為重今戎事方飭祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤宜不可緩仰惟太祖皇帝受天明

命混一區宇即其功德所起則有同乎周之后稷若乃因時特起之蹟無異乎漢之高帝魏晉而下莫可擬倫是宜郊祀以配天宗祀以配上帝祫享以居東向之尊傳千萬世而不易者也國初稽前代追崇之典止及四世故於祫享用魏晉故事虛東向之位逮至仁宗嘉祐四年親行祫享之禮嘗詔有司詳議太祖東向用昭正統之緒當時在廷多洪儒碩學僉謂自古必以受命之祖乃居東向之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之

次有僖祖以降四廟在上當時大祫止列昭穆而虚東向葢終不敢以非受命之祖而居之允協禮經曁熙寜之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請援證明白適王安石用事奮其臆説務以勢勝乃俾章衡建議尊僖祖為始祖肇居東向神宗皇帝初未為然委曲訪問安石乃謂推太祖之孝心固欲尊宣祖而上孝心宜無以異則尊僖祖必當祖宗神靈之意神宗意猶未決博詢大臣故馮京奏謂士大夫以太祖不得東向為恨

安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配神宗以太祖開基受命不許安石終不然之乃曰本朝配天之禮不合禮經一時有識之士莫敢與辨元祐之初翼祖既祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作古其已祧翼祖及當祧宣祖並即依舊循沿至今太祖皇帝尚居第四室遇大祫處昭穆之列識者恨焉臣竊謂王者奉先與臣庶異必合天下之公願垂萬世之宏規非容私意於其間祖

功宗德之外親盡迭毁禮之必然自古未有功隆創業為一代之太祖而列於昭穆之次者也亦未有非受命而追崇之祖居東向之尊歷百世而不遷者也又言漢魏之制太祖而上毁廟之主皆不合食唐以景帝始制故規規然援后稷為比而獻懿乃在其先是以前後議論紛然乍遷乍祔使當時遂尊神堯為太祖豈得更有議論其後廟制既定始以獻懿而上毁廟之主藏於興聖德明之廟遇祫即廟而享焉是為别廟之祭以全太

祖之尊蓋合於漢不以太公居合食之列魏晉武宣而
上廟堂皆不合食之義當時剛勁如顔真卿儒宗如韓
愈所議雖各有依據皆不能易陳京之説以其當理故
也太常丞王普奏曰僖祖非始封之君而尊為始祖太
祖寔創業之主而列於昭穆其失自熙寧始宣祖當遷
而不遷翼祖既遷而復祔其失自崇寧始為熙寧之説
則曰僖祖而上世次不可知宜與稷契無異然商周之
祖稷契謂其始封而王業之所由起也稷契之先自帝

嚳至於黄帝譜系甚明豈以其上世不傳而遂尊為始祖耶為崇寧之說則曰自我作古而已夫事不師古尚復何言宜其變亂舊章而無所稽考也臣謹案春秋書桓宫僖宫災譏其當毀而不毀也書立武宫煬宫譏其不當立而立也然則宗廟不合於禮聖人皆貶之矣又况出於一時用事之臣私意臆說非天下之公論者豈可因循而不革哉臣竊惟太祖皇帝始受天命追崇四廟以致孝享行之當時可也至於今日世遠親盡迭毀

之禮古今所同所當推尊者太祖而已董弅奏請深得禮意而其言尚有未盡蓋前日之失其甚大者有二曰太祖之名不正大禘之禮不行是也今日之議其可疑者有四曰奉安之所祭享之期七世之數感生之配是也古者廟制異宮則太祖居中而羣廟列其左右後世廟制同堂則太祖居右而諸室皆列其左古者祫享朝踐於堂則太祖南向而昭穆位於東西饋食於室則太祖東向而昭穆位於南北後世祫享一於堂上而用室

中之位故惟以東向為太祖之尊焉若夫羣廟迭毁而太祖不遷則其禮尚矣臣故知太祖即廟之始祖是為廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖皇帝廟號已定雖更累朝世次猶近每於祫享必虛東向之位以其非太祖不可居也迨至熈寧又尊僖祖為廟之始祖百世不遷祫享東向而太祖常居穆位則名寔舛矣儻以熈寧之禮為是則僖祖當稱太祖而太祖當改廟號此雖三尺之童知其不可至於太祖不得東向而廟號徒

為虛稱則行之六十餘年抑何理哉然則太祖之名不正前日之失大矣大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之祭法所謂商人周人禘嚳是也商以契為太祖嚳為契所自出故禘嚳而以契配焉周以稷為太祖嚳為稷所自出故禘嚳而以稷配焉儀禮曰大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出蓋士大夫尊祖則有時祭而無祫諸侯及其太祖則有祫而無禘禘其祖之所自出惟天子得行

之春秋書禘曾用王禮故也鄭氏以禘其祖之所自出為祭天又謂宗廟之禘毁廟之主合食於太祖而親廟之主各祭於其廟考之於經皆無所據惟王肅之說得之前代禘禮多從鄭氏國朝熙寧以前但以親廟合食為其無毁廟之主故也惟我太祖之所自出是為宣祖當時猶在七廟之數雖禘未能如古然亦不敢廢也其後尊僖祖為廟之始祖而僖祖所出系序不著故禘禮廢自元豐宗廟之祭止於三年一祫則是以天子之尊

而俯同於三代之諸侯瀆亂等威莫此為甚然則大禘之禮不行前日之失大矣臣愚欲乞考古驗今斷自聖學定七廟之禮成一王之制自僖祖至於宣祖親盡之廟當遷自太宗至於哲宗昭穆之數已備是宜奉太祖神主第一室永為廟之始祖每歲告朔薦親止於七廟三年一祫則太祖正東向之位太宗仁宗神宗南向為昭真宗英宗哲宗北向為穆五年一禘則迎宣祖神主享於太廟而以太祖配焉如是則宗廟之事盡合禮經

無復前日之失矣乃若可疑者臣請辨之昔唐以景帝始封尊為太祖而獻懿二祖又在其先當時欲正景帝東向之位而議遷獻懿之主則或謂藏之夾室或謂毀瘞之或謂遷於陵所或謂當立别廟卒從陳京之說祔於德明興聖之廟蓋皐陶涼武昭王皆唐之遠祖也故以獻懿祔焉惟我宣祖而上正如唐之獻懿而景靈崇奉聖祖之宫亦德明興聖之比也臣竊謂四祖神主宜倣唐禮祔於景靈宫天興殿方今廵幸或寓於天慶觀

聖祖殿焉則奉安之所無可疑者昔唐祔獻懿於興聖
遇祫即廟而享之臣竊謂四祖神主祔於天興大祫之
歲亦當就行享禮既足以全太祖之尊又足以極追遠
之孝考之前代實有據依則祭享之期無可疑者禮曰
天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七則是四親二祧
止於六世而太祖之廟不以世數為限也書曰七世之
廟可以觀德蓋舉其總數而言非謂七世之祖廟猶未
毁也是以周制考之在成王時以亞圉太王文王為穆

以公叔祖紺王季武王爲昭并太祖后稷爲七廟焉髙圉於成王爲七世祖已在三昭三穆之外則其廟毁矣惟我宣祖雖於陛下爲七世祖亦在三昭三穆之外則其禮當遷無可疑者又言宗廟之禮有天下者事七世百王之所同也而崇寧以來增爲九世三年一祫則叙昭穆而合食於祖百王之所同也而去冬祫享祖宗並爲一列謂之隨宜設位夫增七廟而爲九踵唐開元之失其非禮固已明甚至於不序昭穆而强名爲祫則歴

代未嘗聞究其所因直以廟之前楹廹狹憚於增廣而已夫重葺數檐之屋輕變千古之禮臣所未諭且君子將營宮室宗廟為先今行朝官府下逮諸臣之居每加營繕顧於宗廟獨有所靳節用之術豈在是乎大抵前日之肆為紛更則曰自我作古今日之務為苟簡則曰理合隨宜要皆無所據依不可為法臣今所陳定七廟之禮正太祖之位如或上合聖意願詔有司他年祫享必敘昭穆以別東向之尊勿以去冬所行為例庶幾先

王舊典不廢墜於我朝使天下後世無得而議詔侍從臺諫禮官赴尚書省集議聞奏時侍從臺諫禮官等皆謂太祖開基創業為本朝太祖正東向之位為萬世不祧之祖理無可疑廖剛謂四祖神主當遷之别宮祫祭則即而享之五年一禘則當禘僖祖任中先謂祫祭既正太祖東向之位則大禘之禮僖祖實統系之所自出太祖暫詘東向而以世次叙位在理為當晏原復謂正太祖東向之位以遵祫享之正禮僖祖而下四祖則參

約漢制別為祠所而異其祭享無亂祫享之制議上不果行自是遇祫享設幄僖祖仍舊東向順祖而下以昭穆為序

蕙田案太祖正東向之位禮之經也四祖祀於別殿禮之權也董弅王普所奏為得經權之宜然遷延日久至寧宗而後斷然行之豈不難哉

文獻通考孝宗乾道三年禮部太常寺言孟冬祫享其別廟懿節皇后神主依禮例合祔於神宗室祖姑之下安穆

皇后神主安恭皇后神主合祔於徽宗室祖姑之下詔禮部秘書省國史院官參明典故擬定申尚書省李燾等擬乞以懿節皇后神座設於神宗幄內欽慈皇后之右少却安穆皇后安恭皇后神座設於徽宗幄內顯仁皇后之左皆少却其籩豆鼎俎并祝詞等別設並如舊制仍俟酌獻祖宗位畢方詣三后位詔從之

吏部尚書江應辰等言準尚書省送到太常少卿林栗劄子祫享之禮古人不以別廟祔姑而祔於祖姑

者以別嫌也案曲臺禮別廟神主祔於祖姑之下有三人則祔於親者既祔於祖姑又各祔於親者之下明共一幄同享一位之薦不得別設幄次矣從來有司失於檢照將別廟神主祔享之位別設幄次若別設幄次當在舅姑之下豈得上祔於祖姑乎今來太廟祫享懿節皇后祔於神宗幄祖姑之下別設幄次在哲宗徽宗之上此其不可者一也神宗與三后共享一位犧牲粢盛之薦而懿節來祔獨享其一今來

安穆皇后安恭皇后各設幄次祔於徽宗幄祖姑之下徽宗與三后共享一位之薦而安穆安恭共享其二揆之人情夫豈相遠此其不可者二也且祔之言附也孫婦之於祖姑其尊卑絶矣禮無不順祔豈而尊敎祔伸而尊屈將得為順乎秉竊謂别廟神主祔於祖姑之下宜執婦禮不當别設幄次陳其籩豆列其鼎俎亦不當别致祝詞但於本幄祖姑之下添入别廟祔享某皇后某氏於禮為稱

蕙田案祔於祖姑者昭穆同也若另設幄便

失祔義林議是

淳熙元年詔議祫享東向之位

吏部侍郎趙粹中言謹考前代七廟異宮合享則太祖東向始得一正太祖之尊倘祫享又不得東向則開基之祖無時而尊矣乃者紹興五年董弅建議乞正藝祖東向之尊謂太廟世數已備而藝祖猶居第四室乞遵典禮正廟制遇祫享則東向得旨下侍從

臺諫集議既而王普復有請當時集議如孫近李光
折彦質劉大中廖剛晏原復王俣劉寧正胡文修梁
汝嘉張致遠朱震任中先何慤楊晨莊必强李謌直
以其議悉合於禮藝祖東向無疑乞行釐正時臣叔
父涣任將作監丞因陛對奏陳甚力據引詩禮正文
乞酌漢太公立廟萬年南頓君立廟章陵故事别建
一廟安奉僖順翼宣四位烝祫禘嘗並行别祀而太
祖皇帝神主自宜正位東向則受命之祖不屈其尊

遠祖神靈永有常奉光堯皇帝深以為然即擢董弅為侍從叔父湙為御史是時趙霈為諫議大夫以議不已出倡邪説以害正然亦不敢以太祖東向為非不過以徽宗在遠宗廟之事未嘗專議以此宣言脇制議者而欲祫享虛東向今若稽以六經典禮三代之制度定藝祖為受命之祖則三年一祫當奉藝祖東向始尊開基創業之主其太廟常享則奉藝祖居第一室永為不祧之祖若漢之高祖其次奉太宗居

第二室永為不祧之宗若周之武王若僖順翼宣追崇之祖一稽舊禮親盡而祧四祖神主別議遷祔之所則臣亦嘗考之祔於德明興聖之廟唐制也立太公南頓君別廟漢制也前日王普既用德明興聖之說而欲祔於景靈宮天興殿朱震亦乞藏於夾室今若酌三代兩漢別廟之制與唐陳京之說或別建一廟為四祖之廟若欲事省而禮簡或祔天興殿或祇藏太廟西夾室每遇祫享則四祖就夾室之前別設

一幄而太祖東向皆不相妨庶得聖朝廟制盡合典
禮詔禮部太常寺討論既而衆議不同乃詔有司止
遵見行祫享舊制行禮
紹熙五年閏十月時寧宗已即位詔别建廟遷僖順翼宣四帝
神主太廟以太祖正東向之位孟冬祫享先詣四祖廟
室行禮次詣太廟逐幄行禮
蕙田案太祖至此始正東向之位詳見天子
廟制條下

孟冬祫享儀注　時日太廟三年一祫以孟冬之月其年太常寺預於隔季以孟冬時享前擇日祫享太廟關太史局擇日報太常寺太常寺參酌訖具時日散告齋戒前享十日受誓戒於尚書省其日五鼓贊者設位版於都堂下初獻官在左刑部尚書在右並南向亞終獻禮官位於其南稍東北向西上監察御史位於其西稍北東向户部兵部工部尚書押樂太常卿光禄卿押樂太常丞光禄丞位於其南稍西北向東上凡設太常丞光禄丞

位皆稍却奉禮協律郎太祝大官令內常侍內謁者薦香燈官宮闈令扶持內侍捧胥輿內侍位於其東西向北上捧俎官位其後質明贊者引行事執事官就位立定禮直官引初獻降階就位禮直官贊揖在位者對揖初獻搢笏讀誓文云十月某日孟冬祫享太廟各揚其職不共其事國有常刑讀訖執笏禮直官贊奉禮郎協律郎太祝大官令內常侍以下先退餘官對拜乃退散齋七日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文

書決罰罪人及與穢惡致齋三日光祿卿丞大官令齋一日二日於本司宗室於睦親宅都廳如相妨即於宗學餘官無本司者並於太廟齋坊內侍以下亦於太廟齋坊致齋質明至齋所惟享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋坊官給酒饌享官已齋而闕通攝行事陳設除設權奉安別廟皇后神主幄次於南神門外東向及不設別廟皇帝位版止設三獻禮官位外並同朝享太廟神主過太廟前享一日捧辇腰輿內侍官援衛親事官等宿於太廟齋坊享日丑前五刻所司陳行障坐障等於別廟東偏門外設腰輿於殿之下南向少項禮直官

贊者分引內常侍以下於殿庭北向西上重行立別廟內常侍行事禮直官引餘官皆贊者引贊者曰再拜內常侍以下皆再拜本廟宮闈令升殿開室捧懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主至室門次引內常侍北向俯伏跪稱攝內常侍臣某言請懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主袷享於太廟降殿乘輿奉詑俯伏興凡內常侍奏請准此又宮闈令捧接神主內常侍前引置於輿內常侍以下分左右前導詣太廟南神門外幄次東向權奉安援衛親從官等至太廟

門外止行障坐障至太廟南門外止内常侍以下俟導引請殿上神幄如儀　省牲器儀同朝享太廟　晨祼享日丑前五刻行事用丑時七刻　祠祭官引宫闈令入詣廟庭北向立祠祭官曰再拜宫闈令再拜升殿開室整拂神幄帥其屬掃除退就執事位次引薦香燈官入詣殿庭北向立凡宫闈令薦香燈官行事皆祠祭官引　祠祭官曰再拜薦香燈官再拜升殿各就執事位次樂正帥工人二舞人就位登歌工人俟監察御史點閱訖升西階各就位　次大官令光禄丞帥其屬實饌具畢光禄

丞還齋所次引光祿卿入詣殿庭席位北向立贊者曰再拜光祿卿再拜升殿點視禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳設糾察不如儀凡點視及點閱皆先詣僖祖位以至次位光祿卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官詣東神門外揖立定禮直官贊揖次引押樂太常卿太常丞協律郎次引監察御史奉禮郎太祝大官令入就殿下席位北向立次引初獻户部兵部工部尚書終獻禮官入就殿下席位西向立祭官於殿上贊奉神主次引薦香燈官

入室搢笏於祏室内奉帝主出詣殿上神幄設於座奉神主詣神幄同於几後啟匱設於坐以白羅巾覆之執笏退復執事位次引宫闈令奉后主如上儀以青羅巾覆之退復執事位初殿上贊奉奉神主内常侍以下於太廟南門外神幄奉别廟懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主腰輿入南神西偏門至殿下南向内常侍以下北向立贊者曰再拜内常侍以下再拜俟殿上奉神主訖内常侍稍前奏懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主祫享於太廟奏訖退詣懿節皇后

安穆皇后安恭皇后神主前奏請降輿升殿奏訖宮闈令奉神主升自泰階至殿上本廟宮闈令捧接懿節皇后神主祔於神宗神幄内欽慈皇后神主之右安穆皇后安恭皇后神主祔於徽宗神幄内顯仁皇后神主之右各設於座奉神主設於座並如上儀内常侍以下退詣東神門内道南西向立以俟祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史押樂太常卿太常丞奉禮協律郎太祝

大官令各就位立定大官令就僖祖位尊彝所次引初獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗瓚拭瓚以授執事者執笏升殿詣僖祖位尊彝所東向立若南北向神御尊彝所即皆西向立酌獻准此執事者以瓚授初獻初獻搢笏跪執瓚執彝者舉冪大官令酌鬱鬯訖先詣順祖位尊彝所北向立若詣北向神位尊彝所即南向立酌獻准此初獻以瓚授執事者執笏興詣僖祖神位前西向立若南向神位即北向立若北向神位即南向立酌獻准此搢笏跪次引奉禮郎搢笏南向跪執事者以

瓚授奉禮郎奉瓚授初獻初獻瓚以瓚祼地奠訖以瓚授執事者次執事者以幣授奉禮郎奉禮郎奉幣授初獻訖執笏興先詣順祖神位前西向立若北向神位即東向立初獻授幣奠訖執笏俯伏興少退再拜次詣順祖位翼祖位宣祖位太祖位太宗位真宗位仁宗位英宗位神宗位哲宗位徽宗位欽宗位懿節皇后位安穆皇后位安恭皇后位祼瓚奠幣並如上儀訖俱復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷宮架作興安之樂孝熙昭德之舞九

成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止既晨祼薦香燈官入取膋燎於神位前大官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以膋燎於爐炭薦香燈官以肝膋詔於神位又以墮祭三祭於茅苴退復位　饋食享日有司帥進饌者詣厨以匕升牛於俎肩臂臑在上端肫胳在下端正脊一直脊一橫脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並在中次升羊豕如牛各實於一俎每位牛羊豕各一俎入設於饌幔內俟初獻既升祼訖捧俎官入執事者捧俎入詣西階下次引户部兵部工部尚

書詣西階下搢笏奉俎

書詣西階下搢笏奉俎戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕升殿宮架豐安之樂作詣僖祖神位前西向跪奠若南向神位即北向跪奠北向神位即南向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俯伏興有司入設於豆右腸胃膚之前牛在左羊在中豕在右次詣每位奉俎並如上儀樂止俱降復位初奠俎訖次引薦香燈官取蕭合黍稷擩於脂燎於爐炭當饋熟之時薦香燈官取菹擩於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初但藉於茅退復位次引太祝詣神位前北向立次引初獻再詣盥洗位

宮架正安之樂作初獻升降行止皆作正安之樂至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿樂止登歌樂作詣僖祖位酌尊所東向立樂止登歌基命之樂作順祖位大寧之樂翼祖位大順之樂宣祖位天元之樂太祖位皇武之樂太宗位大定之樂真宗位熙文之樂仁宗位美成之樂英宗位治隆之樂神宗位大明之樂哲宗位重光之樂徽宗位承元之樂欽宗位端慶之樂懿節皇后安穆皇后安恭皇后歆安之樂執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執尊者舉冪太官令酌著尊之醴齊訖先詣順祖位酌尊所北向立初獻以爵

授執事者執笏興詣僖祖神位前西向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俯伏興少立樂止次太祝搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣順祖神位前東向立（若北向神位即西向立）初獻再拜次詣每位行禮並如上儀太官令復詣僖祖次詣每位行禮並如上儀太官令復詣僖祖位酌尊所太祝復位初獻將降階登歌樂作降階樂止宮架樂作復位樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止次引亞獻

詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣僖祖位酌尊所東向立宮架作武安之樂禮洽儲祥之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執尊者舉冪太官令酌壺尊之盎齊訖先詣順祖位酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏興詣僖祖神位前西向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣每位行禮並如上儀樂止降復

位初亞獻將詣太室次引終獻詣洗及升殿行禮並如亞獻之儀復位初終獻畢既升次引七祀及配享功臣禮位詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興再拜詣次位並如上儀退復位惟七祀先詣司命位奠爵訖興少立次引太祝進詣神位前北向跪讀祝文讀訖退復位禮官再拜次引太祝徹籩豆籩豆各一位移故處登歌恭安之樂作卒徹樂止次引宮闈令束茅訖俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神宮架興安之樂

作一成止祠祭官於殿上贊奉神主入祏室次引薦香燈官搢笏奉帝主入祏室薦香燈官先捧匱置於神座納神主於匱訖捧入祏室執笏退復位次引宮闈令奉后主入祏室並如上儀退復位若别廟神主還本廟則俟祠祭官贊納神主次引內常侍以下先入詣殿庭北向立俟納神主訖次引內常侍升殿詣神宗神幄內於懿節皇后神主前奏請懿節皇后神主降殿乘輿并詣徽宗神幄內安穆皇后神主安恭皇后神主前奏請並如上儀赴本廟奏訖宮闈令奉神主降自泰階內常侍前導各置於輿內常侍以下分左右前導腰輿出太廟南神西偏門至廟門外援衛親事官等援衛還别廟如過太廟之儀腰輿至本廟殿下北向內常侍詣腰輿前奏請懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主降輿升殿奏訖復位本廟宮闈令

捧接神主升殿並如太廟之儀闔戶以降內常侍以下北向西上立贊者曰拜內常侍以下再拜訖退次引初獻戶部兵部工部尚書亞終獻禮官就望瘞位有司詣神位前取幣束茅置於坎次引監察御史押樂太常卿太常丞奉禮協律郎太祝詣望瘞位立定禮直官曰可瘞寘土半坎本廟宮闈令監視次引初獻以下詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退次引禮官詣西神門外七祀望燎位西向立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿監視收徹

訖還齋所宮闈令闔户以降乃退太常藏祝版於匱光禄卿以胙奉進監察御史就位展視光禄卿望闕再拜乃退

蕙田案此所定儀注頗合古禮皆朱子之論有以啟之也

宋史樂志祫享八首

迎神興安黄鍾宮　時維孟冬霜露既零合食盛禮以時以行孝心翼翼惟神來寧肅倡斯舉神其是聽

大呂角　於穆孝思嘉薦維時誠通茲格咸來燕娭
神之聽之申錫蕃釐於萬斯年永保丕基
太蔟徵　於昭孝治通乎神明寒暑不忒熙事備成
牲牷孔碩黍稷惟馨以享以祀來燕來寧
應鐘羽　苾芬孝祀薦濯肅雍致力於神明信咸通
靈之妥留惠我龐鴻廣被萬寓福祿攸同
初獻順祖酌獻大寧　於赫皇祖濬發其祥德盛流
遠奕世彌昌孝孫有慶嘉薦令芳神保是享錫羡無

疆
翼祖酌獻興安　上天眷命佑我丕基翼翼皇祖不
耀其輝積厚流長福禄攸宜祀事孔時曾孫篤之
光宗酌獻大承　於皇光宗握符御極貽哉嗣服惟
仁與德勤施於民靡有暇逸萬年之思永奠宗祏
送神興安　合祭大事因時發天翼翼翼孝思三獻禮
虔神兮樂康飈馭言旋永福後人於千萬年
石宋禘祫

五禮通考卷九十九

五禮通考卷一百

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百

禘祫

金史禮志汴京之廟在宮南馳道之東殿規一屋四間限其北為神室廟端各虛一間為夾室中二十三間為十一室從西三間為一室為始祖廟祔德帝安帝獻祖

昭祖景祖祧主五餘皆兩間為一室世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔每室門一牖一門在左牖在右皆南向石室之龕於各室之西壁東向其世祖之龕六南向者五東向者一其二其三俱二龕餘皆一室一龕總八龕祭日出主於北牖下南向禘祫則並出主始祖東向羣主依昭穆南北相向東西序立

世宗大定三年八月有司議祫享犧牲品物案唐開元禮宋開寶禮每室犢一羊一猪一五禮新儀每室復加魚十

有五尾天德貞元例與唐宋同有司行事則不用太牢七
祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通用犢一兩
室共用羊一豕一酒百瓶此於禮有缺今七祀功臣牲酒
請依天德制宗廟每室則用宋制加魚然每室一犢後恐
太豐世宗乃命每祭共用一犢羊豕如舊又以九月五日
祫享當用鹿肉五十觔獐肉三十五觔兎十四頭為虀醢
以貞元正隆方禁獵皆以羊代此禮殊為未備詔從古制
十年正月詔宰臣曰古禮殺牛以祭後世有更者否其檢

討典故以聞有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室各用太牢一至天寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祀用牛有司行事則不用宋開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一祫乃為親祀其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭社稷如舊若親祀宗廟則共用一犢有司行事則不用

十一年尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一祫五年一
禘唐開元中太常議禘祫之禮皆為殷祭祫為合食祖
廟禘為禘序尊卑申先君逮下之慈成羣嗣奉親之孝
自異常享有時行之祭不欲數數則黷不欲疎疎則怠
是以王者法諸天道以制祀典烝嘗象時祫禘象閏五
歲再閏天道大成宗廟法之再為殷祭自周以後並用
此禮自大定九年已行祫禮若議禘祭當於祫後十八
月孟夏行禮詔以三年冬祫五年夏禘為常禮享日並

出神主前廊序列昭穆應圖功臣配享廟庭各配所事之廟以位次為序以太子為亞獻親王為終獻或並用親王或以太尉為亞獻光禄卿為終獻其月則停時享

十二年十月祫享以攝官行事詔共用三犢

十七年十月祫享太廟檢討唐禮孝敬皇帝廟時享用廟舞宫縣登歌讓皇帝廟至禘祫月一祭止用登歌其禮制損益不同今武靈皇帝廟庭與太廟地步不同難以容設宫縣樂舞并樂器亦是闕少看詳恐合依唐讓

皇帝祫享典故樂用登歌所有牲牢罇俎同太廟一室行禮及契勘得自來祫享遇親祠每室一犢攝官行禮共用三犢今添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增添牛數奏奉勅旨太廟別廟共用三犢武靈皇帝廟樂用登歌差官奏告並准奏
十九年禘祭昭德皇后廟不用犢
世宗本紀大定二十二年十月庚戌祫享於太廟
禮志詔祫禘共用三犢有司行事則以鹿代

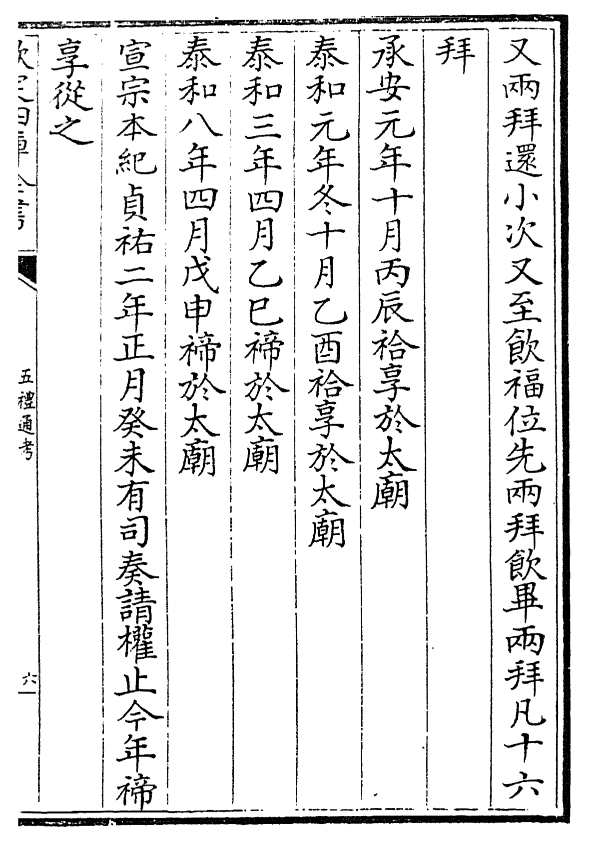
二十七年十月祫享於太廟

大定二十九年章宗即位禮官言自大定二十七年十月祫享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮案公羊傳閔公二年吉禘於莊公言吉者未可以吉謂未三年也注謂祫禘從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇祫則祫故事宜於辛亥歲為大祥三月禫祭踰月則吉則四月一日為初吉適當孟夏禘祭之時可為親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言

世宗陞祔已三年尚未合食於祖宗若來冬遂行祫禮伏為皇帝見居心喪喪中之吉春秋譏其速恐冬祫未可行然周禮王有哀慘則春官攝事竊以世宗及孝懿皇后陞祔以來未曾躬謁豈可令有司先攝事哉況前代令攝事者止施於常祀今乞依故事三年喪畢祫則祫禘則禘於明昌四年四月一日釋心喪行禘禮上從之

章宗本紀明昌四年四月戊申親禘於太廟

禮志明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽懷皇后祔於明德之廟案大定三年祫享明德皇后室未嘗用犢勑欽懷皇后亦用之上因問拜數右丞瑋具對上曰世宗聖壽髙故殺其數亦不立於位今當從禮而已大定六年定晨祼行禮自大次至版位先見神之禮兩拜再至版位又兩拜祼鬯畢還版位再兩拜還小次酌獻時罍洗位盥訖至版位先兩拜酌獻畢還版位再兩拜止將始祖祝冊於版位西南安置讀冊訖

又兩拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡十六拜

承安元年十月丙辰祫享於太廟

泰和元年冬十月乙酉祫享於太廟

泰和三年四月乙巳禘於太廟

泰和八年四月戊申禘於太廟

宣宗本紀貞祐二年正月癸未有司奏請權止今年禘享從之

禮志貞祐二年原本二年誤命參知政事李革為修太廟使七月吉日親行祔享有司以故事用皇帝時享儀初至版位兩拜晨祼及酌獻則每位三拜飲福五拜總七十九拜今升祔則徧及祧廟五室則為一百九拜也明昌間常減每位酌獻奠爵後一拜則為九十二拜而已然大定六年世宗嘗令禮官通減為十六拜又皇帝當散齋四日於別殿致齋三日於大慶殿令國事方殷宜權散齋二日致齋一日上曰拜數從大定例餘准奏禮部

尚書張行簡言近奉詔從世宗十六拜之禮臣與太常參定儀注竊有疑焉謹案唐宋親祠典禮皆有通拜及隨位拜禮世宗大定三年親行奉安之禮亦通七拜每室各五拜合七十二拜逮六年禘始勅有司減為十六拜仍存七十二拜之儀其意亦可見矣蓋初年享禮以備故後從權更定通拜今陛下初廟見奉安而遽從此制是於隨室神位並無拜禮此臣之所疑一也大定間十有二室姑從十六拜猶可今十七室而拜數反不及

之此臣之所疑二也況六年所定儀注惟於皇帝版位前讀始祖一室祝冊夫祭有祝辭本告神明今諸祝冊各書帝后尊謚及高曾祖考世次不一皇帝所自稱亦自不同而乃止讀一冊餘皆虛設恐於禮未安此臣之所疑三也先王之禮順時施宜不可多寡惟稱而已今近年禮官酌古今別定四十四拜之禮初見神二拜晨祼通四拜隨室酌獻讀祝畢兩拜飲福四拜似為得中上從之乃定祔享如時享十二室之儀又以祧廟五主

始祖室不能容止於室戶外東西一列以西為上神主闕者以升祔前三日廟内敬造以享日丑前題寫畢以次奉陞十月己未親王百官自明俊殿奉迎祖宗神主於太廟幄次辛酉行禮用四十四拜之儀無宮縣樂犧牲從儉十七室用犢三羊豕九而已以皇太子為亞獻濮王守純為終獻皇帝權服靴袍行禮日服衮冕皇太子以下公服無鹵簿儀仗禮畢乘馬還宮

宣宗本紀元光二年十月己卯祫於太廟

興定四年四月禘於太廟

續文獻通考哀宗釋服將禘享太廟有司奏冕服成上請仁聖慈聖兩宮太后御内殿因試衣之以見兩宮大悅上更便服奉觴為兩宮壽仁聖太后諭上曰祖宗初取天下甚不易何時使四方承平百姓安樂天子服此法服於中都祖廟行禘享乎上曰阿婆有此意臣何嘗忘慈聖太后亦曰恒有此心則見此當有期矣

金史樂志

禘祫親饗皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲出入步武同

惟時升平禮儀肇興鳴鑾至止穆穆造庭百辟卿士

恪謹迎承恭肆祖考神宇攸寧

皇帝升殿登歌夾鐘宮昌寧之曲升階及將還版位皆同登歌

笙鏞既陳罍樽在户升降有容惟規惟矩恭敬神明

上儀交舉永言保之承天之祜

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲　惟水之功潔淨

精微洗爵奠斝于徳有輝皇皇穆穆宗廟之威宜其

感格福祉交歸

皇帝降階宮縣無射宮昌寧之曲　於皇神宮象天清明有來肅肅相維公卿禮儀卒度君子攸寧孔時孔恵綏我思成

迎神宮縣來寧之曲黃鍾宮三奏大呂角二奏太蔟徵二奏應鍾羽二奏詞同　八音克諧百禮具舉明德維清至誠永慕神之格思雲駢風馭來止來臨干祀燕處

蕙田案此迎神九奏極得周禮九變之意

司徒引俎宮縣無射宮豐寧之曲　維牲維犧齊明致祠我將我享吉蠲奉之博碩肥腯神嗜爲宜千秋歆此永綏黔黎

始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲　惟酒既清惟殽既馨苾芬孝祀在廟之庭羞于皇祖來燕來寧象功昭德先祖是聽

德皇帝大熙之曲　萬方欣戴鴻業創基瑤源毓裕

緜瓞重熙式崇毖祀爰考成規籩豆有楚盃𤡕皇儀

安皇帝大安之曲　爰圖造邦載德其昌皇儀允穆

誕集嘉祥明誠昭格積厚流光祗嚴清廟鐘石琅琅

獻祖大昭之曲　惟聖興邦經始之初鳩民化俗還

定攸居迪德純儉志規遠圖時哉顯祀精誠有孚

昭祖大成之曲　天啓璇源貽慶定基率義爲勇施

德爲威耀武拓境功烈巍巍永昌皇祚均福黔黎

景祖大昌之曲　丕顯鴻烈基緒隆昌聖期誕集邦

宇斯張尊嚴廟祏昭格休祥煌煌縟典億載彌光

世祖大武之曲　桓桓代功天鑑其明惟威震疊惟

德綏寧神策無遺鴻圖以興曾孫孝祀適昭厥成

肅宗大明之曲　於皇神人武烈文謨左右世祖懷

柔掃除威掃遐邇化漸蟲魚垂光綿永成帝之孚

穆宗大章之曲　烝哉文祖欽聖弘淵慈愛忠信典

策昭然歆此明祀繁祉綿綿時純熙矣流慶萬年

康宗大康之曲　惟明惟聽瞠瞠神功儀刑世業昭

格上穹持盈孝孫薦芳斯豐錫我祉福皇化益隆

太祖大定之曲　功超殷周德配唐虞天人協應平統寰區開祥垂裕肇基永圖明明天子敬陳典謨

太宗大惠之曲　巍巍德鴻無為端扆祚承神功究馴俗孅清宮緝熙孝思時祀欽奠著誠犧樽嘉旨

熙宗大同之曲　昭顯令德神基丕承對越在天享用躋升於穆清廟來熙來寧神其醉止惟欽克誠

睿宗大和之曲　皇祖開基周武殷湯猗歟聖考嗣

德彌先啟祐洪緒長發其祥嚴恭廟享萬世烝嘗

世宗大鈞之曲 神之來思甫登於堂裸圭有瓚秬鬯芬芳巍巍先功啟祐無疆萬年肆祀孝心不忘

顯宗大寧之曲 於皇神宫有嚴惟清吉蠲孝祀惟神之寧對越在天綏我思成敷佑億年邦家之慶

章宗大隆之曲 兩紀踐祚萬方寧康文經天地武服遐荒禮備制定德隆業昌居歆典祀億載無疆

宣宗大慶之曲 猗歟聖皇三代之英功先先后德

被羣生牲粢惟馨鼓鐘其鏗神兮來思歆于克誠

文舞退武舞進宮縣無射宮肅寧之曲　明明先王

神武維揚開基垂統萬世無疆干戚象功威儀有光

神保是饗昭哉降康

亞終獻無射宮肅寧之曲　涓辰之休昭祀惟恭威

儀陟降惟禮是從籩豆靜嘉於論鼓鐘惟皇受祉監

斯德容

皇帝飲福登歌夾鐘宮福寧之曲　犧牲充潔粢盛

馨香來格來享精神用彰歆此純禧簡簡穰穰文明

天子萬壽無疆

徹豆登歌夾鐘宮豐寧之曲　孝祀肅睦明德以薦

樂奏九成禮終三獻百辟卿士進徹以時小大稽首

神保聿歸

送神宮縣黃鐘宮來寧之曲　潔兹牛羊清兹酒醴

三獻攸終神既燕喜神之去兮載錫繁祉萬壽無疆

永保禋祀

禘祫有司攝事

初獻盥洗宮縣無射宮肅寧之曲　祀事之大齋栗為先潔清以獻沃盥于前既濯以升乃薦豆籩神其感格歆於吉蠲

升自西階登歌奏夾鍾宮嘉寧之曲餘並同親祀　國有太宮合食以禮躋階肅肅降陛濟濟鏘然純音節乃容止神之格思永綏福履

蕙田案金制三年冬祫五年夏禘則猶張純

鄭玄之說也

右金禘祫

元史禮樂志親祠禘祫樂章未詳年月太常集禮云别本所録以時考之疑至元三年以前擬用詳見制樂始末

皇帝入門宮縣奏順成之曲無射宮　熙熙雍雍六合大同維皇有造典禮會通金奏王夏祇欵神宮感格如響嘉氣來叢

皇帝升殿奏順成之曲夾鐘宮　皇明燭幽沿時制

作宗廟之威降登時若趨以采茨聲容有恪曰藝曰

文盥茲衎樂

皇帝詣罍洗宮縣奏順成之曲（太常集禮云至元四年用此曲名曰肅成至大以後用此詞律同）無射宮　酌彼行潦維挹其清潔齊以祀祀事孔明肅肅辟公沃盥乃升神之至止歆于克

誠

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲無射宮　靈庭愔愔乃神攸依文為在禮載斟匪祈皇皇穆穆玉佩聲

希列侯百辟濟濟闕威

迎神宮縣奏思成之曲至元四年名來成之曲詞律同

司徒捧俎宮縣奏嘉成之曲至元四年詞律同

酌獻始祖宮縣奏慶成之曲無射宮　啓運流光幅員既長敬共祀事鬱鬯芬薌德以舞象功以歌揚式歌且舞神享是皇

諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明成等曲詞闕

文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻宮懸奏肅成之曲 至元四年名順成之曲詞律同

皇帝飲福登歌奏釐成之曲夾鐘宮 誠通恩降靈

貺昭宣左右明命六合大全晬飲椒馨純嘏如川皇

人壽穀億萬斯年

徹豆登歌奏豐成之曲夾鐘宮 三獻九成禮畢樂

闋于豆于登于焉靖徹多士峉夕樂且有儀能事脫

顛孔惠孔時

送神奏保成之曲黄鐘宮 雲車之來不疾而速風馭言

還閟其怳惚神心之欣孝孫之禄燕翼無疆景命有僕

蕙田案元禘祫之禮未詳傳志惟禮樂志載此數章注云疑至元三年以前所擬蓋禮文散佚姑存之以見禮意

右元禘祫

明史禮志洪武元年祫饗太廟德祖皇考妣居中南向懿祖皇考妣東第一位西向熙祖皇考妣西第一位東向仁祖皇考妣東第二位西向

大明集禮國初以歲除日祭太廟與四時之祭合為五享其陳設樂章並與時享同累朝因之

國初歲除祭太廟祝文維洪武年月日孝元孫皇帝某敢昭告于高曽祖考四廟太皇太后時當歲暮明旦新正謹率羣臣以牲醴庶品恭詣太廟用申追慕之情尚享

續文獻通考太祖洪武七年御史答祿與權請舉禘祭不報時答祿與權上言古之有天下者既立始祖之廟

又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之故曰禘禘者大也王者之大祭也周祭太王為始祖推本后稷以為自出之帝今皇上受命已七年而禘祭未舉宜令羣臣參酌古今而行之以成一代之典下禮部太常寺翰林臣議以為虞夏商周四代世系明白其始祖所自出可得而推故禘禮可行自唐漢以來世系無考莫能明其始祖所自出當時所謂禘不過祫已祧之主序昭穆而祭之乃古人之大祫非禘也宋神宗嘗

曰禘者所以審始祖之所出是則莫知始祖之所自出禮不可行也今國家既已追尊四廟而始祖所自出者未有所考則於禘祭之禮似難遽行遂寢

明史禮志弘治元年定每歲暮奉祧廟懿祖神主於正殿左居熙祖上行祫祭之禮

明會典弘治元年建祧廟於寢殿後其制九間間各為室翼以兩廡乃奉安神主衣冠於廟正中南向　國初以歲除日祭太廟與四時之享合為五享弘治初既祧

懿祖始以其日奉祧主至太廟行祫祭禮先期遣官祭告太廟又遣官祭告懿祖於祧廟俱用祝文酒果告畢太常寺設懿祖神座於正殿西向至日祭如儀

弘治初祫祭祝文　太廟祭告維年月日孝元孫嗣皇帝某謹遣某官敢昭告于太廟太皇太后皇考憲純皇帝茲者歲暮特修祫祭之禮恭迎懿祖皇帝同臨享祀伏惟鑒知謹告

懿祖祭告茲者歲暮恭于太廟舉行祫祭之禮祇請

聖靈詣廟享祀特申預告伏惟鑒知謹告

太廟祫祭同前國初祭文

明史世宗本紀嘉靖十年夏四月甲子禘於太廟

禮志嘉靖十年世宗以禘祫義詢大學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇獻之大意謂自漢以下譜牒難考欲如虞夏之禘黄帝商周之禘帝嚳不能盡合謹推明古典采酌先儒精微之論宜為虛位以祀帝深然之會中允廖道南謂朱氏為顓頊裔請以太祖實録為據禘

顓頊遂詔禮部以言道南二疏會官詳議諸臣咸謂稱虛位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定高皇帝始祖之位當禘德祖為正帝意主虛位令再議而言復疏論禘德祖有四可疑且言今所定太祖為太廟中之始祖非王者立始祖廟之始祖帝併下其章諸臣乃請設虛位以禘皇初祖南向奉太祖配西向禮臣因言大祫既歲舉大禘請三歲一行庶疏數適宜帝自為文告皇祖定丙辛歲一行勑禮部具儀擇日四月禮部上

大禘儀注前期告廟致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦衣衛設儀衛太常卿奉皇初祖神牌太祖神位於太廟正殿安設如圖儀至日行禮如大祀圜丘儀及議祧德祖罷歲除祭以冬季中旬行大祫禮太常寺設德祖神位於太廟正中南向懿祖而下以次東西向

春明夢餘錄世宗欲復古禘祭禮勑輔臣及禮官集議夏言撰禘義以進曰禮云不王不禘禘者本以審諦祖之所自出也惟王者竭四海之有以奉神明力

大足以備禮故祭可以及遠有虞氏夏后氏皆禘黄帝殷人周人禘帝嚳是也我祖宗之有天下固以德祖為始祖百六十年來居中南向享太廟歲時之祭者德祖也今陛下定大祫之祭而統羣廟之主者又德祖也然則主禘之祭又不可尊德祖乎夫既身為太祖之始祖矣而為始祖之所自出恐無是理朱熹亦曰禘自始祖之廟推所自出之帝設虚位以祀之而以始祖配夫三代而下必欲如唐虞商周之祭禘

黄帝帝嚳則既無所考若强求其人如李唐之祖聃又非孝子慈孫之所忍為也臣以為宜設初祖虛位而以太祖配享蓋太祖始有天下實始祖也疏入上然之既而諭禮部祀始祖所自出之帝於太廟奉皇祖配每丙辛年舉行神牌曰皇初祖帝神位
十年冬上諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟為特尊太祖之意禮官夏言言禮合羣廟之主而祭於太

祖之廟是為大祫亦以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太祖太廟之祖不可與子孫並列自今大祫宜奉德祖居中懿熙仁太祖東西序皆南向列聖左右序東西向如故不惟我太祖列羣廟之上足以伸皇上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心上曰善

明集禮大禘嘉靖十年定前期上告廟如常儀太常寺奏致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦衣衛設儀衛侍

從太常寺卿奉請皇初祖神牌太祖神位於太廟正殿安設是日早上具翼善冠黄袍御奉天門太常卿跪奏請聖駕詣太廟上至太廟門外降轎導引官導上入御幄具祭服出由殿左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内贊奏就位典儀唱迎神樂作内贊奏四拜傳贊百官同奏上香導上至皇初祖太祖前俱三上香訖奏復位樂止典儀唱奠帛行初獻禮樂作内贊導上至皇初祖前奠帛獻爵復導至太祖前儀同典儀唱讀祝畢跪

傳贊衆官皆跪樂暫止內贊贊讀祝讀訖樂作內贊奏俯伏興平身傳贊百官同樂止典儀唱行亞獻禮樂作樂止復唱行終獻禮樂作樂止太常卿進立於皇初祖前西向唱賜福胙上飲福受胙興四拜傳贊百官同典儀唱徹饌唱送神內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱捧祝捧帛詣燎位唱望燎俱如儀太常卿捧皇初祖神牌詣燎所內贊奏禮畢樂止上由殿左門出至太廟門外導引官導上入御幄易常服還宮

祝文　維嘉靖年月日孝元孫嗣皇帝某敢昭告于
皇初祖神曰仰惟先祖肇我厥初發祥鍾靈啟我列
聖追慕德源敬兹報祭顧來格斯奉皇祖太祖高皇
帝配侑尚享

明史樂志大禘樂章

迎神元和之曲　於維皇祖肇創丕基鍾祥有自曰
本先之奄有萬方作之君師追報宜隆以申孝思瞻
望稽首介我休禧

初獻壽和之曲　木有本兮水有源人本祖兮物本天思報德兮禮奠先仰希鑒兮敢弗虔

亞獻仁和之曲　中觴載升於此瑶觥小孫奉前願歆其誠樂舞在列庶職在庭祖鑒孔昭錫佑攸亨

終獻德和之曲　於維兮先祖延慶兮深高追報兮曷能三進兮香醪

徹饌太和之曲　芬兮豆籩潔兮黍粢祖無歆享徹乎敢遲禮云告備以訖陳詞永裕後人億世丕而

送神永和之曲　禘祀兮具張佳氣兮欝昂皇靈錫納兮喜將一誠通兮萬載昌祈鑒佑兮天下康仰源仁浩德兮曷以量小孫頓首兮以望遥瞻冉冉兮聖靈皇皇

明史禮志十五年復定廟饗制立春猶享各出主於殿立夏立秋立冬出太祖成祖七宗主饗太祖殿為時祫季冬中旬卜日出四祖及太祖成祖七宗主饗太祖殿為大祫祭畢各歸主於其寢

明會典九廟特饗前期太常寺奉請欽定捧主官及

齋戒省牲俱如常儀一前期一日太常寺官詣各廟
陳設如儀一正祭日儀同前惟祝文總一讀各廟俱
捧主行禮　九廟時祫儀與前時祫儀同奉懿祖熙
祖仁祖太祖神座皆南向成祖而下東西向陳設樂
章祝文皆更定而先期遣官祭告如前
明集禮嘉靖十五年定大祫儀前期一日太常寺陳設如
圖儀正祭日上至廟戟門東帷幕具祭服出自戟門左入
率捧主官至祧廟及寢殿出主捧主官請各廟主至太廟

門外候五祖主至闕殿門入上安德祖主捧主官各安懿祖以下主訖典儀唱舞樂生就位執事官各司其事上至御拜位如常儀懿祖而下上香獻帛獻爵俱捧主官代

祝文　維嘉靖年月日孝玄孫嗣皇帝某敢昭告於德祖元皇帝元皇后懿祖恒皇帝恒皇后熙祖裕皇帝裕皇后仁祖淳皇帝淳皇后太祖高皇帝孝慈高皇后成祖文皇帝仁孝文皇后仁宗昭皇帝誠孝昭皇后皇高祖考宣宗章皇帝皇高祖妣孝恭章皇后

皇曾祖考英宗睿皇帝皇曾祖妣孝莊睿皇后皇祖
考憲宗純皇帝皇祖妣孝貞純皇后皇伯考孝宗敬
皇帝皇伯妣孝康敬皇后皇考睿宗獻皇帝皇妣慈
孝獻皇后皇兄武宗毅皇帝孝靜毅皇后曰氣序云
邁歲事將終謹率羣臣以牲帛醴齊粢盛庶品特修
大祫禮於太廟用申追感之情伏惟尚享

明史樂志大祫樂章

迎神太和之曲　仰慶源兮大發祥惟世德兮深長

時維歲殘大袷洪張祖宗聖神明明皇皇遥瞻兮頫首世德兮何以忘

初獻壽和之曲　神之格兮慰我思慰我思兮捧玉卮捧來前兮慄慄仰歆納兮是幸已而

亞獻豫和之曲　再舉瑶漿樂舞羣張小孫在位陪助賢良百工羅從大禮肅將惟我祖宗顯錫恩光

終獻寧和之曲　思祖功兮深長景宗德兮馨香報歲事之既成兮典則先王惟功德之莫報兮何以量

徹饌雍和之曲　三酌既終一誠感通仰聖靈兮居
歆萬禩是舉兮庶乎酬報之衷
還宮安和之曲　顯兮幽兮神運無跡神運無跡兮
化無方靈返天兮主返室顧神功聖德兮啓佑無終
元孫拜送兮以謝以祈
禮志嘉靖十七年定大祫祝文九廟帝后謚號俱全書
時祫止書某祖某宗皇帝更定大祫日奉德懿熙仁及
太祖異室皆南向成祖西向北上仁宗以下七宗東西

相向禮三獻樂六奏舞八佾皇帝獻德祖帝后大臣十二人分獻諸帝内臣十二人分獻諸后

二十年十一月禮官議歳暮大祫當陳祧主而景神殿隘請暫祭四廟於後寢用連几陳籩豆以便周旋詔可

二十二年定時享大祫罷出主上香奠獻等儀臨期捧衣冠出納太常及神宫監官奉行

二十四年罷季冬中旬大祫并罷告祭仍以歳除日行大祫禮同時享

二十八年復告祭儀穆宗即位禮部以大行皇帝服未除請遵弘治十八年例歲暮大祫孟春時享兩祭皆遣官攝事樂設而不作帝即喪次致齋陪祀官亦在二十七日之内宜令暫免從之

續文獻通考初禮部尚書夏言請行古大禘禮下廷議皆請禘德祖世宗皆不允有旨稱皇初祖帝神勿主名五年一舉先是下令中書官書皇初祖帝神牌位於太廟至日設太廟殿中祭畢燎之每特享祖宗以立春于

本朝夏秋冬皆合享於太廟循時祫之典季冬仍修大祫禮於太廟獻廟止修四時之祭避豐禰也

穆宗隆慶元年行大祫禮於太廟命駙馬都尉謝詔代

三年十二月戊辰行大祫禮於太廟

右明禘祫

五禮通考卷一百